

قرآن کے بعض اسالیب متعلق مولانا فراہی کی توضیحات

(ایک مطالعہ)

علامہ حمید الدین فراہی نے اپنی علمی اور فکری کاوشوں سے مختلف علوم و فنون میں نہایت قیمتی اضافہ فرمایا ہے۔ علم تفسیر، علم لغت اور علم نحو اور بلاغت کے سلسلے میں ان کا علمی اور فکری سرمایہ جو ہمارے سامنے موجود ہے، مختصر ہونے کے باوجود بہت ہی دقیق اور گراں قدر ہے۔ مولانا ویسے تو علوم قدیمہ کے ساتھ ساتھ علوم جدیدہ سے بھی بہرہ ور تھے مگر انھوں نے اپنی علوم و فنون کو اپنی تحقیق و جستجو کا مرکز و محور بنایا جن کا تعلق قرآنی علوم سے تھا۔ قرآن مجید کا علم عام ہو، اس کی بلاغت اور اس کے مخصوص اسالیب کی اس انداز سے وضاحت ہو کہ اس کتاب کی زندہ اور متحرک تصویر سامنے آجائے، اس کے لیے مولانا نے 'جمہرۃ البلاغۃ' اور 'اسالیب القرآن' وغیرہ جیسی کتابیں لکھیں، جو مختصر ہونے کے باوجود نہایت اہم ہیں۔ ان کتابوں سے زبان و ادب، بلاغت اور اسلوب قرآن کے بہت سے حیرت انگیز گوشے سامنے آجاتے ہیں۔

یہاں علم بلاغت، فن لغت اور اسلوب قرآنی کے سلسلے میں مولانا فراہی کے افکار و خیالات کا احاطہ مقصود نہیں ہے۔ اس مختصر مقالے میں چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں، جن سے مولانا کے کام کا تھوڑا بہت اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

'اسالیب القرآن' مولانا کی ایک مختصر سی تصنیف ہے لیکن اس میں انھوں نے بڑی اہم باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو قرآن مجید کی بہت سی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔

ذیل میں کچھ مثالیں پیش کی جاتی ہیں جن سے واضح ہو جائے گا کہ مولانا کی رائے کس قدر ٹھوس، مدلل، واضح اور موقع و محل کے اعتبار سے انسب ہے۔

۱۔ واو عاطفہ

اسالیب القرآن کی ایک اہم بحث 'واو عاطفہ' کی ہے۔ مولانا کا کہنا ہے کہ 'واو عاطفہ' بیانہ بھی ہوتا ہے۔ عام طور پر علماء لغت اور انجمن 'واو' کو بیانہ نہیں مانتے حالانکہ کلام عرب اور قرآن مجید دونوں میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ ایک حامی شاعر کہتا ہے:

وقل لہم یادروا بالعدو والقسوا

قولایبرکمرانی انا الموت

ان سے کہو: جلد از جلد سزوت پیش کرو، یعنی کوئی ایسی بات تلاش کرو جو تمہیں

بے گناہ ثابت کرے۔ ورنہ میں موت ہوں۔ تمہاری خیریت نہیں ہے۔

علامہ فراہیؒ نے سورہ توبہ سے 'واو بیانہ' کی ایک مثال پیش کی ہے:

"واذا انزلت سورۃ ان آمنوا باللہ وجاہدوا مع رسولہ

استاذنک اولوا الطول منہم و قالوا ذرنا نلک مع القاعدین"

(سورہ التوبہ آیت ۸۶)

بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ آیت کریمہ میں ایمان باللہ اور جہاد دو الگ الگ چیزیں ہیں۔

اسی طرح رسول اللہ سے منافقین کی اجازت طلبی اور جنگ میں عدم شرکت کی درخواست 'الگ الگ حیثیت رکھتی ہیں۔ چنانچہ علامہ شوکانیؒ ایمان باللہ اور جہاد کے سلسلے میں فرماتے

ہیں:

انما قدم الامر یا الایمان جہاد سے پہلے ایمان باللہ کا حکم اس سے

باللہ لان الاشتغال بالجہاد دیا گیا ہے کہ بغیر ایمان کے جہاد کرنا

لا یفید الابد الایمان۔ بے معنی ہے۔

مگر مولانا فراہیؒ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ میں وجاہدوا ان آمنوا باللہ کی تفسیر ہے۔ اسی

طرح وقالوا ذرنا نلک مع القاعدین استاذنک کی توضیح ہے۔

مولانا امین احسن اصلاحی نے یہاں اگرچہ 'واو' کا ترجمہ اور سے کیا ہے لیکن تفسیر تقریباً اس انداز سے کی ہے کہ 'واو' بیانہ بن جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں، فعل آمنوا یہاں اپنے حقیقی اور کامل معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی اپنے ایمان باللہ کا ثبوت دو جو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہو کر جہاد کے لیے نکلے۔ البتہ دوسرے ٹکڑے کی وضاحت 'واو بیانہ' کی روشنی میں نہیں کی گئی ہے۔

مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کی وضاحت اسی انداز سے کی ہے۔ یعنی قرآن کی کسی صورت میں جب تنبیہ کی جاتی ہے کہ پوری طرح خلوص و پختگی سے ایمان لاؤ جس کا اثر یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ پیغمبر کے ساتھ ہو کر خدا کے راستہ میں جہاد کریں، تو یہ منافقین جان چرانے لگتے ہیں اور ان میں سے استطاعت و مقدور و سلسلے بھی جھوٹے غدر تلاش کر اجازت طلب کرنے آتے ہیں کہ حضرت ہمیں مدینہ میں رہنے دیجئے۔

مولانا شبیر احمد عثمانی کی اس توضیح سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کے نزدیک 'واو' یہاں پر بیان کے لیے آیا ہے۔

البتہ اسی سورہ توبہ کی ایک دوسری آیت ہے جس کی تاویل میں علماء کے درمیان اختلاف واقع ہوا ہے، اور یہ اختلاف صرف اس وجہ سے پیدا ہوا کہ ان علماء کے سامنے یہ اسلوب پورے طور پر سامنے نہیں رہا ہے۔ آیت کریمہ ہے:

"یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم"

(سورہ توبہ آیت ۷۳)

اس آیت کی تفسیر کے سلسلے میں علماء کے اقوال کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

۱۔ حضرت ابن عباسؓ، حضرت حسنؓ، ضحاکؓ، ربیع بن انسؓ وغیرہ کا خیال ہے کہ کفار و مشرکین سے تو جہاد بالسیف کیا جائے گا مگر منافقین سے صرف جہاد باللسان پر اکتفا

کیا جائے گا۔

۲۔ دوسری رائے یہ ہے کہ کفار سے جنگ کی جائے گی۔ لیکن منافقین سے جہاد کا مطلب یہ ہے کہ ان پر حدود اللہ نافذ کی جائیں گی۔ یہ حضرت قتادہ کی رائے ہے اور ایک قول کے مطابق حضرت حسن کی بھی یہی رائے ہے۔

یہاں دونوں اقوال کے سلسلے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب منافقین کا عطف کفار پر ہے تو کیوں ان کے ساتھ صرف جہاد باللسان پر اکتفا کیا جائے گا؟ یا کس دلیل کی بنا پر کفار کے ساتھ تو جنگ کی جائے گی اور منافقین پر صرف حدود اللہ نافذ کی جائیں گی؟ امام المفسرین ابن جریر طبریؒ ان سارے اقوال کو جمع کرنے کے بعد اپنے مخصوص طرز کے مطابق اپنی رائے اس طرح ظاہر فرماتے ہیں:

و ادلی الاقوال فی تاویل	ہمارے نزدیک اس آیت کی تاویل
ذاتہ بالصواب عندی	کے سلسلے میں سب سے زیادہ مناسب
ما قال ابن مسعود من	رائے دی ہے جس کو حضرت ابن مسعودؓ
ان الله امر النبي من	نے اختیار فرمایا ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ
جهاد المنافقين بنحو	نے نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ منافقین کے
الذي أمره به من	ساتھ بھی اسی طرح جنگ کریں جس طرح
جهاد المشركين۔	شُرکین سے کرتے ہیں۔

اس تاویل میں تو بلاشبہ وہ کمزوری نہیں ہے جو دوسرے مفسرین کی رایوں میں پائی جاتی ہے۔ البتہ اس میں سب سے بڑا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبیؐ نے منافقین کے ساتھ کون سی جنگ لڑی؟ کیا تاریخ اسلام میں اس کی کوئی نظیر ملتی ہے؟ مولانا فرمائی کہ اصول کے مطابق اگر 'واو' کو بیانہ مان لیا جائے تو آیت کا مفہوم بالکل صاف اور انتہائی واضح ہو جاتا ہے۔ اس روشنی میں ترجمہ ہوگا: "اے نبی! کفار یعنی

منافقین سے جہاد کرو، یعنی ان کے ساتھ نہایت ہی سختی کے ساتھ پیش آؤ۔" اس آیت کریمہ میں کفار و منافقین دو الگ الگ گروہ کا ذکر نہیں ہوا ہے بلکہ منافقین ہی کو ان کی مسلسل خیانتوں، غداریوں، بے وفائیوں اور فحش کلامی کی وجہ سے کافر کہا گیا۔ چنانچہ اگلی آیت میں خود اس کی وضاحت کر دی گئی ہے:

یٰ حلفوت یا اللہ ما
قتلوا ولقد قالوا
کلمۃ الکفر۔
یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے
ہیں کہ انھوں نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ
انھوں نے کفر کا کلمہ کہا۔

اس اہم اسلوب کی وضاحت اسی سورہ کی ایک اور آیت سے ہوتی ہے سورہ توبہ آیت ۱۲۴ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلوونکم من الکفار ویجحدوا
فیکم غلطہ"

اس آیت کریمہ میں بھی 'یلونکم' من الکفار کی تاویل میں مفسرین کے کل پانچ اقوال پائے جاتے ہیں،

۱۔ یلونکم من الکفار سے مراد رومی ہیں۔

۲۔ اس سے مراد قریظہ، نصیر اور خیبر کے یہود ہیں۔

۳۔ دہلم مراد ہیں۔

۴۔ عرب کے شرکین ہیں۔

۵۔ اس میں کوئی گروہ مراد نہیں ہے بلکہ اقرب فالاقرب کے اصول پر تمام ہی شرکین سے جنگ کی جائے گی۔

یہاں بھی آیت کریمہ کی تاویل اگر مولانا فرمائی کہ اصول کی روشنی میں کی جائے تو آیت ۳ اور اس میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ بلکہ اسے اور زیادہ واضح کر دیا ہے۔

اس آیت میں من الکفار، الذین کا بیان ہے اور اس سے مراد منافقین ہیں۔ ولیجدوا فیکم غلظة، قاتلوا کی وضاحت ہے۔ جس طرح آیت ۷۳ میں جاہد کی تفسیر داغلظ علیہم سے کی گئی ہے۔ یلذونکم کا لفظ معاشرتی اعتبار سے مسلمانوں اور منافقین کے قریبی تعلق کی تصویر پیش کر رہا ہے۔

آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں مخلص اہل ایمان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم سب زیادہ منافقین سے چوکنے رہو، ان کا معاشرتی بائیکاٹ کرو، ان کے ساتھ نرمی، ہمدردی اور ملاحظت کا رویہ نہ اپناؤ، کیونکہ یہ آستین کے سانپ ہیں۔ یہ رہتے تو ہیں تم سب سے بہت قریب لیکن ہمیشہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے کسی مناسب وقت کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔

آیت کی یہ تاویل اس سورہ کے تفصیلی مضمون، سیاق و سباق اور نظم کلام سے بھی واضح طور پر مربوط اور ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔

۲۔ حذف

اسالیب القرآن کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول حذف بھی ہے۔ عام طور پر مفسرین اور نحوی حضرات حذف کے قائل تو ہیں، لیکن بعض مواقع کو چھوڑ کر حذف کو کلام کی ایک خامی تصور کرتے ہیں۔

مولانا فراہی فرماتے ہیں کہ حذف کا قاعدہ تو دنیا کی تمام ہی زبانوں میں پایا جاتا ہے، البتہ عرب اپنی فطری ذہانت و طباعی کی وجہ سے حذف کے معاملے میں تمام اقوام سے ممتاز اور نمایاں ہیں، وہ کلام کے ان اجزاء کو جنہیں مخاطب بادی تامل سمجھ جائے بے تکلف حذف کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک کلام کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ وہ خشو و زواعد سے پاک ہو۔ مولانا فراہی نے اس سلسلے میں کلام عرب اور قرآن مجید سے بہت سے شواہد پیش کیے ہیں جنہیں ”التکمیل فی اصول التاویل“ میں اجمالاً اور ”اسالیب القرآن“ اور ”جمہرة البلاغة“ میں تفصیلاً دیکھا جاسکتا ہے۔ ہم یہاں پر چند مثالیں پیش کرتے ہیں تاکہ اس ضمن میں مولانا فراہی کے خیالات کی ایک جھلک ہمارے سامنے آجائے:

۱۔ مولانا فراہی اپنی انتہائی بلند پایہ کتاب ”جمہرة البلاغة“ میں اصول حذف پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں:

”ومن المحذوف الذي يتصل بالفتوة ولم يعتد اليه المخبرون فمنه المحذوف من المعطوف بعض ما في المعطوف عليه وبالعكس“

(حذف کی بعض مثالیں) میں جن کا تعلق علم غور سے ہے لیکن علماء غویوں کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکی، جیسے معطوف سے اس جز کو حذف کر دینا جو معطوف طے میں ہو اور معطوف طے سے اس حصہ کو حذف کر دینا جو معطوف کے اندر موجود ہو۔

اسے سمجھنے کے لیے آیت ”یسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته“ پیش نظر رکھیں۔ اس کے اندر مذکورہ اسلوب استعمال کیا گیا ہے۔ اسے کھول دیجئے تو عبارت یوں بنے گی، ”یسبح الرعد بحمده من خيفته والملائكة بحمده من خيفته“۔

۲۔ اسی طرح سورہ ہود کی یہ آیت بھی ہے:

”یا نوح اهبط بسلام منا وبركات علينا“ (سورہ ہود ۴۸)

(اے ہود! از زمین پر ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ)

اس حذف کو کھیلے تو گویا پوری عبارت یوں بنے گی: ”یا نوح اهبط بسلام منا

علينا وبركات منا علينا“۔

ان دونوں آیتوں میں حذف کی مثالیں بالکل واضح ہیں لیکن مولانا فراہی کے علاوہ کسی نے بھی اس کی نشان دہی نہیں کی ہے۔ حالانکہ مولانا فراہی کے بقول یہ حذف کی مثالیں بالکل اسی طرح ہیں جس طرح ذهب زید وعمرو میں زید کے بعد ذهب فعل اور صلی زید وصام میں صام کا فاعل زید حذف ہو گیا۔ گے

مولانا فراہی نے حذف کے اصول اور مواقع کو سب سے زیادہ اپنی کتاب ”اسالیب القرآن“ میں بیان فرمایا ہے۔ تقریباً پندرہ اصول پیش کر کے اس اسلوب پر مفصل روشنی ڈالی

ہے۔ اس موقع پر اسلوب ہی سے ایک مثال پیش ہے تاکہ مولانا کا موقف اور زیادہ واضح ہو سکے:

منہا حذف جانبین من المتقابلین لعادل علیہ مقابلہ

لما قال تعالیٰ: "فاذا قها اللہ لباس الجوع والخوف" ای اذا قها

اللہ طعم الجوع والبسها لباس الخوف

یہاں دونوں مقابل کے ایک ایک پہلو کو ایک دوسرے کی دلیل کے تحت حذف کر دیا گیا ہے۔

عام طور پر مفسرین نے اس آیت کریمہ میں اس اسلوب کو استعارہ یا تشبیہ قرار دیا ہے۔

امام فراہی اسے تشبیہ یا استعارہ نہیں بلکہ حذف کی ایک انتہائی اعلیٰ مثال قرار دیتے ہیں۔

مولانا فراہی کے ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل آیات پر غور کریں۔

سورہ اعراف (۱۲) میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"قال یا ابلیس ما منعک ان لا تسجد اذا امرتک"

اس آیت میں عام طور پر مفسرین کو "ان لا تسجد" کے "لا" کے معنی کی تہن میں

بڑی دقتیں پیش آئی ہیں، کیونکہ یہی آیت سورہ جن (۷۵) میں بھی ہے۔ مگر وہاں "ان لا تسجد"

کے بجائے "تسجد" ہے۔ لہذا انھوں نے آسانی اسی میں سمجھی کہ سورہ اعراف میں "لا" کو زائد

بنادیا جائے۔ چنانچہ نحو کی تمام کتابوں میں یہاں پر "لا" کو زائد ہی مانا گیا ہے۔ مالا کہ قرآن مجید

میں کسی بھی حرف یا لفظ کو زائد قرار دینے میں حدود و احتیاط برتنی چاہیے خصوصاً اس لفظ یا

حرف کو جسے زائد قرار دینے سے مثبت منفی اور منفی مثبت ہو جاتا ہو۔ اس سے تو ہمارا پورا

نظام دین ہی درہم برہم ہو جائے گا۔

مولانا فراہی کے اصول حذف کو سامنے رکھا جائے تو عبارت اس طرح ہوگی:

"ما منعک ان تسجد وامرک ان لا تسجد اذا امرتک"

۲۔ اسی سے طبعی جلتی سورہ طہ کی بھی ایک آیت ہے۔ یہاں بھی عام طور پر مفسرین نے

لے اسلوب القرآن، ص ۲۹

لے ملاحظہ ہو کثافات ۳۴۶/۲ (بیروت) فتح الحقیر ۲/۲۰۰ دار الفکر بیروت ۱۹۸۳ء

لا کو زائد قرار دیا ہے:

"یا ہارون ما منعک اذا رأیتهم ضلوا ان لا تتبعن"

حذف کو کھولیے تو عبارت یہ بنتی ہے:

"یا ہارون ما منعک اذا رأیتهم ضلوا ان تتبعن وامرک ان لا تتبعن"

۳۔ نفی

قرآن کا ایک اہم اسلوب نفی بھی ہے۔ مولانا فراہی نے اس اسلوب کی کچھ مثالیں پیش

کی ہیں جن میں سے ایک نفی الشیء بلازمہ کی مثال بھی ہے۔ اس اسلوب کی تائید میں

مولانا نے کلام عرب سے امر القیس کے ایک شعر کا یہ مصرع نقل کیا ہے:

عنی لاحب لا یستدی بمنارہ

(اس راستے پر آہ و فغان نہ کر جس کے میناروں کی روشنی سے رہنمائی نہیں حاصل کی جاسکتی)

مطلب یہ ہے کہ یہاں کسی مینارہ نور کا وجود ہی نہیں ہے کہ اس سے روشنی حاصل کرنے کا سوال پیدا

ہو۔ اس اسلوب کو اصطلاح میں نفی الشیء بلازمہ کہتے ہیں۔ یہی اسلوب قرآن کریم کی

اس آیت میں بھی ہے:

"قل أشبهون الله بما لا یعلم فی السموات ولا فی الارض" (سورہ یونس)

اس آیت میں لا یعلم کا مفہوم یہ ہے کہ اس شے کا وجود ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر وجود ہوتا تو اللہ تعالیٰ

کو ضرور اس کا علم ہوتا۔

اس آیت کی توضیح کرتے ہوئے مولانا فراہی کے شاگرد رشید مولانا امین احسن اصلاحی

نے اس اسلوب کی اس طرح وضاحت کی ہے: یہ نفی الشیء بنفی لازمہ کے اسلوب پر ان

کے فرضی سفارشیوں کی تردید ہے، یعنی ان کے فرضی سفارشیوں کا آسمان و زمین میں کوئی وجود

ہوتا تو سب سے زیادہ ان سے باخبر تو خود اللہ تعالیٰ ہوتا جس کے وہ مقرب اور چہیتے ٹھہرائے

ہوتے ہیں۔ لیکن خدا کو تو کوئی ان کا پتہ نہیں ہے، بس یہی لوگ ان کا سراغ بھی دے رہے ہیں

اور یہی ان کو آسان پر بھی چڑھا رہے ہیں۔ بعینہ ہی مضمون سورہ رعد (۳۲) میں بھی ہے:

”وَجْعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ قُلُوبًا قَلِيلًا مِّنْهُمْ أُمُّ تُبَيُّوتَہٗ بِمَا لَا يَعْلَمُ

فِي الْأَرْضِ أُمٌّ يَنْظَاهِرُ مِنَ الْقَوْلِ“

(اور انھوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں کہ ان سے کہو کہ خدا ان

کے نام تو لو، کیا تم اس کو ایسی چیز کا پتہ دے رہے ہو جس کے زمین میں وجود کا

خود اس کو علم نہیں یا پوچھنی ہوئی بات کر رہے ہو۔) لے

مولانا فراہی کا پیش کردہ یہ اصول گونا گونا گوں مفسرین نے ان آیات

کا مفہوم دہی بیان کیا ہے جو مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی نے بیان کیا ہے۔ البتہ مولانا

فراہی اس کو کلام عرب اور قرآن مجید کے معرّفوں اسلوب کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ لیکن

دوسرے مفسرین اس اسلوب کو کہیں کہیں نظر انداز کر جاتے ہیں یا ان کا ذہن اس کی جانب

منتقل نہیں ہو پاتا جس کی وجہ سے ان کی تاویل کوئی اور ہی رخ اختیار کر لیتی ہے۔ ملاحظہ

ہو سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ:

”إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَّنْ

تَقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ“ (آل عمران ۹۰)

اس آیت کریمہ کے ٹکڑے ”لَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ“ کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف

اقوال ہیں۔ علامہ ابن الجوزی زاد المیسر میں فرماتے ہیں:

وَفِي عِلَّةٍ امْتِنَاعِ تَوْبَتِهِمَا رُبْعَةَ اقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُمَا ارْتَدَا وَعَزَمُوا عَلَىٰ أَظْهَارِ التَّوْبَةِ لَسَرَّ

أَحْوَالِهِمَا وَالْكَفَرُ فِي ضَمِّهِمَا۔ قَالَه ابْنُ عَبَّاسٍ

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ۔

وَالثَّانِي: أَنَّهُمْ قَوْمٌ تَابُوا مِنَ الْمَذْذُوبِ وَلَمْ يَتَوْبُوا مِنْ

الْمُشْرِكِ۔ قَالَه ابْنُ الْعَالِيَةِ

وَالثَّالِثُ: أَنَّ مَعْنَاهُ لَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتَهُمَا فِيمَنْ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ

وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَعَطَاءٍ الْخُرَّاسَانِي وَالسَّيِّ

وَالرَّابِعُ: لَنْ تَقْبَلَ بَعْدَ الْمَوْتِ إِذَا مَا تَوَاعَى عَلَى الْكُفْرِ۔ قَالَه الْمَجَاهِدُ

(ان کی توبہ قبول نہ ہونے کے سلسلے میں چار اقوال ہیں:

۱۔ ان کی توبہ اس لیے نہیں قبول کی جائے گی کہ انھوں نے ارتداد کی روشنی

اختیار کی اور لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے توبہ کا اظہار کیا۔ حالانکہ کفر ان کے

دلوں میں راسخ ہو چکا تھا۔ یہ رائے حضرت ابن عباس کی ہے۔

۲۔ ابوالعالیہ کہتے ہیں کہ چونکہ انھوں نے شرک کی آلائشوں میں رہتے ہوئے

توبہ کی اس لیے ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔

۳۔ حسن بصری قتادہ، عطاء الخراسانی اور سدی کا خیال ہے کہ جو لوگ موت

کے فرشتے دیکھنے کے بعد توبہ کریں گے ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔

۴۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ موت کے بعد ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی،

کیونکہ انھوں نے کفر کی حالت میں جان دی ہے۔

جیسا کہ مفسرین کے اقوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تمام کے تمام اس پر متفق ہیں کہ وہ لوگ

توبہ کریں گے البتہ مختلف وجوہات کی بنیاد پر بارگاہ خداوندی میں، ان کی توبہ شرف قبولیت

سے محکوم نہیں ہو سکتی۔

علامہ فراہی نے نفی کا جو اسلوب کلام عرب اور قرآن مجید کی روشنی میں پیش فرمایا،

اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو مذکورہ آیت کا یہ ٹکڑا بھی نفی الشیء بلا زمرہ کی مثال ہے۔

اس کا مطلب ہے کہ چونکہ وہ کفر و انکار اور بغاوت و سرکشی کی حدود کو تجاوز کر چکے ہیں اور

اس میں آگے ہی بڑھتے جا رہے اب ان میں حق و انصاف اور ایمان و اسلام کی ذرہ برابر

بھی رہتی باقی نہیں ہے، اس لیے یہ ہرگز ہرگز تو یہ کر کے اپنی زندگی سدھار ہی نہیں سکتے۔
 "لن تقبل توبتہم" کا مفہوم یہ ہو گا کہ وہ ہرگز توبہ نہیں کریں گے کہ ان کی توبہ قبول کرنے کا سوال پیدا ہو۔

۴۔ تقدیم و تاخیر

مولانا فراہی قرآنی اسلوب کے اس پہلو پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں :
 فاعلم ان الترتیب یکون
 علی انحاء شتى والشیء یقدم
 ویؤخر لوجوبه ولیس ان
 المقدم افضل فی کل موضع
 کما قال تعالیٰ : فمنهم ظالم
 لنفسه ومنهم مقتصد
 ومنهم سابق بالخیرات
 وتیری المفسرین کثیرا
 منهم یقولون هذا
 تقدیم ما حقه التاخیر
 وافی لا أحب هذا
 القول، وکل موضع
 ذهبوا فیہ إلی
 هذا القول لم
 أجد أمرا خلافا
 ما حقه۔ لہ

یہ بات جان لو کہ ترتیب کلام کے مختلف
 پہلو ہوتے ہیں۔ عبارت ہی کسی جز کا
 مقدم یا مؤخر ہونا مختلف وجوہ کے
 تحت ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چیز
 مقدم ہو لازماً وہ ہر جگہ سب سے افضل
 ہی ہو۔ جیسا کہ آیت کریمہ میں ہے : "أَن
 سے کچھ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے
 ہیں، کچھ میاں دار ہیں اور کچھ اللہ کی
 توفیق سے بھلائیوں میں مبتلا کرنے
 والے ہیں۔" (فاطر ۳۲) لیکن تراویح
 مفسرین کو دیکھتے ہو کہ کہتے ہیں کہ عبارت
 میں اس کو مؤخر ہونا چاہیے تھا لیکن مقدم
 ہو گیا۔ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے۔ جہاں
 بھی انھوں نے اس طرح کا خیال ظاہر کیا
 ہے وہاں کسی امر کو میں نے اس کے بڑے
 نہیں پایا جہاں اسے ہونا چاہیے۔

دیگر اگر تفسیر بھی تقدیم و تاخیر کے قائل ہیں لیکن اس کے باوجود وہ معذرت خواہانہ
 انداز میں کہتے ہیں کہ یہ مقدم تو ہو گیا ہے لیکن سہی بات یہ ہے کہ اسے مؤخر ہونا چاہیے۔ ان
 بزرگوں کے نزدیک تقدیم و تاخیر کو یا ایک طرح کا عیب ہے جس کو دور کرنے کے لیے
 یہ اصطلاح وضع کی گئی ہے۔

لیکن علامہ فراہی بڑی بلند آہنگی سے فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو مقدم ہے
 اس کا مقدم ہونا حق ہے اور جو مؤخر ہے اسے مؤخر ہونا چاہیے۔ اگر مقدم کو مؤخر اور مؤخر
 کو مقدم کر دیا جائے تو کلام کی تاثیر اور زور بیان عبارت کی رعنائی و دل کشی اور جملہ کا
 حسن و جمال غارت ہو کر رہ جائے گا۔

علامہ فراہی نے اپنے اس نقطہ نظر کو "جہرة البلاغة" میں اور تفصیل کے ساتھ واضح کیا
 ہے۔ "دلالة الاصل" کے عنوان کے تحت فرماتے ہیں :

ومن هذا الباب ما يراد
 فيه الاتصال والفصل
 لأجل التصوير للمواقعة
 ومثاله في قصة نوح
 فان دعاء نوح في
 ابنه وردة من الله
 تعالى واستغفار نوح
 والاستجابة، كل ذلك
 جاء متاخرا بعد تمام
 الواقعة ولا شك
 أن سؤال نوح في
 ابنه صكات قبل
 غرقه وقبل استوائ

اسی باب میں وہ اسلوب بھی داخل
 ہے جس میں اتصال اور انفصال کو
 پورے واقعہ کی تصویر کشی کے لیے لایا
 جاتا ہے، اس کی مثال حضرت نوح کا
 قصہ ہے، کیونکہ حضرت نوح کا بیٹے کے
 لیے دعا کرنا اور اس کا رد ہونا اور
 پھر ان کا اللہ سے نہایت عاجزی کے
 ساتھ طالب غفر ہونا اور اس کی طرف
 سے دعا کا قبول ہونا، یہ ساری باتیں
 واقعہ کی تکمیل کے بعد کی ہیں۔ حالانکہ ان
 میں شک نہیں کہ حضرت نوح کی دعا
 بیٹے کی عرقابی اور جودی پہاڑ پر کشتی
 کے ٹکنے سے پہلے کی ہے لیکن اگر دعا

الفلاح علی الجودی
فلو وضع هذه الامور في
محلها الزماني لتباعدت
اجزاء القصير و لم
يتضح بطلانها
کی تفصیل میں ترتیب زمانی کا لحاظ کیا
جاتا اور تقدیم و تاخیر سے کام لیا
جاتا تو تصویر کے اجزاء بکھر جاتے اور
واقعہ کا پورا نقشہ نگاہوں کے سامنے
نہیں آ سکتا تھا۔

مولانا آگے مزید فرماتے ہیں:

ثم انظر كيف ادمج
القصة في خمس آيات
وجعل الخمس الباقية
لدعاء نوح والبركة
فجمع القصة في آيات
عشر وجعلها صورتين
كاملتين احدهما بجانب
الثانية فهذا هو الوجه
الصحيح للتقديم والتاخير
ثم من احسن البيان
فيه ان هلاك ابنه
صور بفتة وفي اسرع
حالة ومع ذلك هو
ابن تصوير رائع
اس واقعہ پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے
صرف پانچ آیات میں پورے واقعہ
کو سمیٹ دیا ہے۔ بقیہ پانچ آیات میں
حضرت نوح کی دعا اور اس کی برکتوں کا
تذکرہ ہے۔ اس طرح دس آیات میں
پورا واقعہ دو کامل ترین مناظر کے ساتھ
ایک دوسرے کے پیلوں میں جلوہ گر نظر
آتا ہے۔ یہ ہے تقدیم اور تاخیر کا صحیح
رُخ۔ اور حسن بیان اور اعجاز قرآن کا
کمال یہ ہے کہ ایک ہی لمحہ میں نہایت
سرعت کے ساتھ بیٹے کی ہلاکت کو بیان
کیا گیا ہے۔ لیکن پھر بھی واقعہ کی تصویر
نہایت مکمل اور مدد دہ و واضح اور
روشن ہے۔

مقدمین اور متأخرین علماء میں شاید ہی کسی نے تقدیم و تاخیر کے اسلوب کو سامنے

کہ کہ سورہ ہود کی ان آیات کی اتنی جامع اتنی حکیمانہ اور اتنی موثر توضیح کی ہو۔
معاصرین میں صرف سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تصویر کے پہلے رُخ کو بڑی محنت
و محنت سے نگاشت کیا اور سلیقہ مندی کے ساتھ واضح کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

وانما بعد الآلات النین
لنفسك انفسنا ونحن
نتابع السباق واليهول
ياخذنا كأننا نشهد
المشهد و هي تجري
بهم في موج كالجبال
ونوح الوالد الملهوف
يبعث بالنداء تلو
النداء وابنه الفتي
المغرور يا بني اجابة
الدعاء والموجة الغامرة
تحمس الموقف في سرعة
نخاطفة وينتهي كل شيء وكان
لم يكن دعاء ولا جواب۔
ہزاروں سال بعد بھی آج ہم جب کہ
آیات کے سباق پر مسلسل غور کر رہے
ہیں تو دم بخود رہ جاتے ہیں اور دلوں
پر دشت طاری ہو جاتی ہے اور ایسا
لگتا ہے جیسے منظر سامنے آ گیا ہے کشتی
کھاروں کے مانند لہروں کے اندر
اصحاب ایمان کو لے کر دواں دواں
ہے۔ نوح پدر غمزدہ آواز پر آواز دے
رہے ہیں، فرزند جوان سال، تکبر و سرکش
مُن کہ جواب نہیں دے رہا ہے اور دماغ
موج سرکش آنا فانا ڈراپ سین کر دیتی
ہے۔ پرشے کی ہر چیز غائب ہو جاتی ہے
جیسے کوئی پکار ہوئی نہ اسے قبول کئے
کا کوئی مسئلہ رہا۔